大易則通

大易則通序

六經皆淑世之書詩書禮樂春秋託於人事而易獨麗於神道此聖人因造化之自然合人事之變動者也葢自一畫肇祕儀象畢陳設位成能不假智力原非姑留餘蘊以待後人之增華是以尼山崛起肩統六經删之定之修之於易直贊之而已贊也者美其成也由漢以降諸儒代有詮詁發明者多汩沒者亦自不少何則易之興也本自無而之有河洛貢瑞初無語言文字之可尋而區區以一知半解周旋數聖人之間不亦遠乎然則欲撥自無而有之源以返於未有言語文字之始則

莫尚於圖學矣圖學盛於宋儒太極一說抉天人之奧先天後天方圓動靜諸圖亦旣犂然明備顧簡冊散殊則多岐爲慮意旨錯出則挂漏難賅專巳者帚享千金微中者管亡全豹學者生千百年之後非具洞達之識剸制之才亦安能網羅是正勝繼往開來之任耶蔚幼從塾師受易窮年佔畢不過工帖括計應科目而巳間閱諸圖茫不解爲何故旋以不急置之迨丙戌釋褐厠跡館員始獲問業於吾師秀巖先生門牆一日値月課先生以乾坤九六爲問同年生各以臆對少當意者巳乃出所爲用九用六解以示多士而後皆霧披氷釋開

周易大象解

衡陽王夫之譔　　船山遺書二一

乾☰☰ 乾下乾上

天行健君子以自彊不息

以用也體此卦之德以爲用也道一而用之殊所謂同歸而殊途一致而百慮也乾以易知坤以簡能同歸一致也六十四象因象以成德因時位而成象時措之宜各有所用殊塗百慮也以博濟爲行健於載物而不知息其流爲釋墨不知用乾者也以推移爲勢順以自息而不能彊其流爲莊列不知用坤者也推此而言乾坤

失用則咎吝及之況他象乎子曰加我數年卒以學易可以無大過知所用之謂也耳順則各知所適不踰矩則於我皆安其止而後可以遠過故易者聖學之大用非極深研幾以通志成務其孰能與哉純而純用之雜而雜用之隆而隆用之汚而汚用之天地有此象則有此道君子以此道而應此理各體其宜而後同歸一致非執一而廢百斯聖學所以善用天德也　六十二象自乾坤而出象有陽皆乾之陽也象有陰皆坤之陰也學易者所用之六十二德皆修己治人之事道在身心皆自彊之事也道在民物皆載物之事也自彊不息非

一德厚德載物非一功以自彊不息爲修己之綱以厚德載物爲治人之本故曰乾坤者其易之門戶道從此而出德從此而入也　蒼蒼者無正浩浩者無極天不可以體求也理氣渾淪運動於地上時於焉行物於焉生則天之行者爾天體不可以人能效所可效者其行之健也唯異端强求肖天體而君子安於人道而不敢妄乾道大矣君子僅用之於自彊不息不敢妄用之也妄用天者爲妄人　自少至老爲而不倦初上之行也自窮而達不失不離二五之行也自危而安不變其塞三四之行也君子於道周徧省察知其宜於修身之用

以之去私期乎必淨以之復禮期乎必純以之盡心期乎必至斯乃如天之自健其行而不於事物見健焉品物流形非天之有意也萬國咸寧非君子之有心也道大而用之以約所以為无妄无妄則誠矣　陽氣奮興自下而起自彊之道也乾體巳成因而重之不舍其健至於上而無間不息之幾也　太虛无健其行健也君子无彊唯自彊也

坤☷☷坤下坤上

地勢坤君子以厚德載物

六陽既純上升而為天六陰自純下降而為地地之順

地之勢也因以爲德中無不虛自得之數無不約斯以受物爲量矣夫子之於父且有幹蠱臣之於君且有匡救非必順也唯物之資我以生者已而各有其志欲各有其氣矜積以相加而不相下則可順而不可逆乃君子之順物厚其德而已矣物氣之悍不能俱靡而但載之以敬物志之盈不能屈徇而但載之以恕無不敬而終身於恕所謂直方所謂通理也若夫欲張固翕欲取固與則堅冰之陰慝矣固翕乃張固與乃取則疑陽之龍戰矣君子奚取焉

屯䷂震下坎上

雲雷屯君子以經綸

雲上而凝雷動而奮躊躇滿志而果於爲之象也經綸者君子開物創治之大業也不凝如雲不足以行不奮如雷不足以斷未爲之先無綢繆深厚之心方爲之際無震迅發起之氣無以取不秩不敘之天下分合而使之就理若夫當守成恭己之世憂物之不必憂爲事之可不爲鬱蒸躁迫求試其才非能用屯者也

蒙☶☵坎下艮上

山下出泉蒙君子以果行育德

泉方出山去江海遠矣不疑其遠百折必達其行果矣

果則天下無不可成之行也抑泉源之出或在平陸其流易竭蘊畜之於山涓涓混混不息不迫則行雖果而居之有餘君子體斯爲養蒙爲發蒙果育相資行成而德不匱則善用蒙者也

需☰☵乾下坎上

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天而不雨期過則雖雨而不濟物之用故曰需者事之賊也其唯飲食宴樂乎可以飲食可以宴樂矣而猶需之得則享之而無慙不得則抑不害其廉酒清殽乾終日百拜而後舉逸逸之醻後天下以樂而後鼓

樂田獵民皆欣欣以相告是君子以之特異於小人舍此未有用需者也

訟䷅坎下乾上

天與水違行訟君子以作事謀始

人與己違則訟人道與欲違則自訟君子之用訟也不以訟人而以自訟善於訟矣雖然事之嚮成欲妨於道而始媿害生於利而始悔媿悔生恚懟恚懟生妄動未見自訟之爲益也作事之始兩端之謀皆似可行心意交爭辨其貞勝是非得失較然畫一天高水流不相膠涸無媿無悔乃以坦然行於至正而不疑

師䷆坎下坤上

地中有水師君子以容民畜衆

地中之水無見水也君子有民無見民也君子觀於地
之容水以靜畜動而得撫民之道焉士安於埶農安於
畝[滈]者漓者彊者弱者因其固然不爭不擾而使之自
輯弗能泆出以行其險則雖以之行師焉可矣

比䷇坤下坎上

地上有水比先王以建萬國親諸侯

比非交道之正也唯開代之王者能用之用之以建萬
國親諸侯歸附而不流大小相涵而不紊者也德非先

王事非封建而違道以徇人樹援以固黨其敢於用比乎

小畜☴☰乾下巽上

風行天上小畜君子以懿文德

文德者禮樂之事建中和之極以盡美善所以懿文德也風行天上未加於物風之畜也而四時之氣於茲潛運是無爲之化不言之教也其於人治則禮樂是已君子體此以修明於上無所加於民而移風易俗不知其然而自化與觀之觀民設教者互相用而風化行矣

履☰☱兌下乾上

上天下澤履君子以辨上下定民志

風火澤皆坤之屬也本乎地者親下而風火上行唯澤流下與上懸絕履之爲象一陰界五陽之閒分內外之限上下之辨昭然殊絕矣君子之於民達志通欲不如是之閒隔唯正名定分別嫌明微則秩然畫一俾民視上如澤之必不可至於天以安其志乃以循分修職杜爭亂之端所爲嚴而不傷於峻遠而不憂其乖

泰☷☰乾下坤上

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

裁成地者天也輔相天者地也天道下濟以成地之能

地道上升以相天之德體其道以施於民君通民之志欲而民喻君之教化乃以左右匡提而成大治其道至大非君天下者不足與於斯

否䷋坤下乾上

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

上不交下無之可也下不交上士之節也而抑非君子之正唯陽亢失守寄生天位已成乎必亂之象則難至必辟上不我交已無責焉功非己立民非己援德既可儉奚有於祿辭祿絕交守其塞焉可矣

同人䷌離下乾上

天與火同人君子以類族辨物

火在天中受明以虛明內映也類族辨物井然不昧於中而明不外發無遏揚之事百族與處賢不肖各安其所萬物並與美惡各從其實以辨為容所以受天下也明有存發道有張弛同人大有之所為異其用乎

大有䷍乾下離上

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上其明發矣遏惡揚善舉措大行非但類族辨物使善惡各從其類而已也斯二道者互相為用乘乎時位而不但乘乎時位明有所必發雖匹夫而操南面

之權進退諸侯以承天也明有所必涵雖天子而以人治人仁知百姓各負其所以因物也觀於同人大有而君子所以用易者經緯張弛之妙類可推矣

謙☷☶艮下坤上

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

平地不可力增高山不可强削物之情勢則然而欲平之徒亂而已地中有山替高就卑務爲坦易此亦不可數爲之功矣君子用此唯用之於施施者君子所以惠小人也君子而交君子以貞以諒無所用謙焉凡施之道益其寡者多者自裒於多無損於寡有益惸獨免於

凍餒豪彊自無居藏之利所謂稱也不然如王莽之限田削天下以皆寡而已故救荒有賑恤而無可平之價定賦有寬貸而無可均之役非於施與之外別有裒益審矣

豫䷏坤下震上

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮不可久居者也陽氣歸天地不敢有而後其動也盛志不可滿樂不可極功已成德已崇樂乃以作薦之上帝薦之祖考而已不敢有取悅仁孝之心斯可矣鋪張盛治以鳴己之豫而不讓豐亨豫大之說起宋

乃以亡

隨☱☳震下兌上

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷入澤中意不在動長從少男從女陽從陰君子無所用之唯以嚮晦入宴息則可息動而從說以順人情一張一弛文武之道隨弛道也唯君子能用之而不靡

蠱☶☴巽下艮上

山下有風蠱君子以振民育德

風在山下動及物也山止乎上養之厚也動物无吝振起頑懦而養之成德君子新民之道也

臨 ䷒ 兌下坤上

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上之地澤之浹入於地者厚矣說司教順司容保坤兌相得用之以保民而施教取地之普載爲无疆取澤之不竭爲无窮君子之臨民不尙威而尙德有如此然兌不以悅民而以教亦必異於違道干譽之小惠與

觀 ䷓ 坤下巽上

風行地上觀先王以省方觀民設教

坤有民象地爲方圻風司教化風行地上省之觀之乃以設教其用與小畜別矣葢禮樂之大用不可逮於愚

賤故用小畜敷五教防淫辟必隨俗施正俾民咸喻而不迷則用觀小畜以端本立極觀以因時廣化而設教者必審民俗之剛柔樸巧而順導之故非行地不爲功

噬嗑䷔ 震下離上

雷電噬嗑先王以明罰敕法本義云雷電當作電雷

法立於斷畫一素定明著於上以示天下使人皆曉然知而畏之電雷所以爲明罰勅法也求情以明勤其審察知周乎下情然後從而斷之雷火之所以爲折獄致刑也葢講法不患不明而辨析纖曲則吏緣出入而民可規避若行法之下必審求其情無隱不悉而後敢決

焉乃以刑必當辜而民以不冤明斷皆祥刑之道而先後本末不同如此非君子孰能辨之

賁䷕離下艮上

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政明逮下也无敢折獄止其明也山下幽曖之地火施其明燭盡纖隱君子立法創制必詳必析小物細事無所忽忘無有疑似使愚賤利用經久可行至於折獄則自非干犯名義無可曲避姦宄侵牟具有顯迹者而鉤考陰私旁引援受以夸擿發則法如秋荼而民無所措手足矣六十四象皆唯取法獨賁與夬有鑒戒之

辭焉甚察者知之賊躁者勇之蠹藏於密而養大勇者尤必慎於此也

剝☶☷坤下艮上

山附于地剝上以厚下安宅

五陰在下其所積厚矣一陽在上其所附安矣然孤託一陽於羣陰之上非無權藉者所敢用也唯爲人上者撫有衆民養欲給求乃以固結人心爲磐石苞桑之計而安其位雖然此衰世之事也不足以有爲而養晦圖存爲可繼而已故不言先王不言大人君子而言上

復☷☳震下坤上

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復之道大矣而僅取之至日閉關者何也復者天地之心也天地者陰陽循環吉凶並行合理欲迭治亂以爲心而不疚者也故雷在地中動於隱暗無事迫爲昭蘇但以微陽存來復之幾卽以養萬物之生於幽蟄而不憂其不長人而僅恃其微動之幾則不可以振積陰而必其善夜氣僅存者未有不爲旦晝之牿者也唯聖人在天子之位以法天而調人物故有所休息以俟人物之定於至日昭其義焉然亦不廢其理而已矣一日之弛百日之張先民之行勞民之事自至日而外未有用

此者也

无妄䷘震下乾上

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也雷之應候發聲與時相對興起萬物而長養之必然不爽天之與物以誠者莫此盛焉先王應民物之氣機誠動於中而功卽加於物不必如後世月令之書附會擬似自然與人物之情理相應不差而勃然甚盛无俟風雨有迹而神行焉其道則取諸此

大畜䷙乾下艮上

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

畜雲行雨施品物流形之理於山中其畜大矣凡畜惡其盛也積而能散安安而能遷君子無固畜焉其唯前言往行乎善之在古今莫非理卽莫非人也其在於心則莫非德矣多畜而德孤乃以無執一之害非然則畜一德而據之雖嘉言善行亦爲賊德之資況畜非所畜者乎識善言不必見諸言也識善行不必見諸行也止如山而備天之理舜之居深山之下以之

頤 ䷚ 震下艮上

山下有雷頤君子以愼言語節飲食

頤者言語所自出飲食所自內也而觀其象居止以受

動陽在外而閑四陰於內則節慎之道存矣不知頤道者以隨意而言隨欲而食謂之率性而君子不謂性焉不能已於動尤重其止如山下之雷無窮極恣肆之動則以之言語飲食焉可矣盍嘗論之言語之慎飲食之節若細行也而人欲之流止天理之存亡莫甚焉君子小人之大閑此心之存去皆於此決矣夫天之生人形色皆性豈使之有口以導入於惡哉反身而誠踐頤之象順頤之貞但能止之於俄頃之動則習而安焉自遠於咎物不能引我以非道則大勇浩然之氣可養我不輕隨物以妄流則淵深不測之神可凝自有天下國家

以至於庶人善惡吉凶榮辱之樞機胥於此焉決矣子曰以約失之者鮮言語飲食約泰之權衡也

大過䷛巽下兌上

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤雖滅木木不受滅淹之愈亟其浮愈疾又其爲象四陽亙中與初上齟齬異志不相浹洽以之治世未有得焉唯夫獨立不懼者有可懼者也遯世无悶者有可悶者也履凶游濁守貞篤志正己而不與俱汩斯大過焉可矣以爲非過則且爲懼悶所亂而滅其貞矣

坎䷜坎下坎上

水洊至習坎君子以常德行習教事

水之洊至不舍晝夜波流如一而後水非前水則用其日新以爲有恆者也德行之常非必一德教事之習非僅一教有本而出源源不舍則德日以盛教曰以深斯君子用坎之益也洊至之勢盛可以徵才洊至之威張可以明刑而君子斂才而用之於德緩刑而用之於教葢乘勢者險在己殫威者險在物擇於習坎而唯德教之教故足尚耳

離☲☲離下離上

明兩作離大人以繼明照于四方

明之已盛君子所懼也唯居天位者四方待照則明患其不至不憂其盛矣有用晦者有繼明者用晦以養其體繼明以大其用不偏廢也老氏一以悶悶孩天下申韓一以察察矜私智惡足以稱大人之事哉

咸䷞艮下兌上

山上有澤咸君子以虛受人

澤山通氣通之者澤也山上有澤山乃竅虛澤虛山實虛實相容所爲相受也虛者君子所以受人也君子於己皆實受物則虛善用虛實矣若宅心皆虛不盡其實則是不誠無物惡足以受天下哉老莊之詭於易也以

此

恆☳☴ 巽下震上

雷風恆君子以立不易方

恆者不隨順於物而自守之道也雷風陰陽之長雷動不可遏風行不可反君子之守以之受物以感自立以恆道斯兩得矣小人反是自立無常隨感而動受物不虛怙過不遷君子小人皆出入於易象之中而特其用之也異類如斯

遯☰☶ 艮下乾上

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山隮於天處峻絕之極矣峻以絕物遯道也君子之遯
遯以已不遯以物居上而不流嚴者其本也不惡者不
屑惡而自遠也惟遯則可以嚴惟遯則可以不惡若憤
世疾邪抑與之交相屈信於是非不勝而後避之晚矣

大壯䷡乾下震上

雷在天上大壯君子以非禮弗履

欲嚴非禮之防非壯不可大壯大者壯也秉禮自彊筋
骸束肌膚固心志定如乾健行如震雷動則雖有留連
不去之二陰不能相誘以之於邪辟君子進德從容馴
至而勿助長唯克己之功則可用壯而壯在秉禮不在

戰勝抑非若異端之亟絕倫物以爲勇猛也

晉☷☲坤下離上

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上物咸受照然日之升也豈有心於照物而爲物出哉唯其有明是以必照耳故君子之昭自昭者也庸人之昭昭人者也夫明德之藏非揭竿建鼓以使天下知者諸葛孔明有言澹泊可以明志無私無欲則不待表著於人而如日之升有目者其睹之矣君子之過天下皆見況其无過者乎

明夷☷☲離下坤上

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明庶政則法山下之火莅眾則法地中之日求治之小心君人之大德各有所當也建極於上則法日之升於地施治於下則法地之藏夫日道盛而民可繇德至而民不可知抑各有所當也用晦而明雖傷其明何傷乎小人自謂能欺君子而卒以成君子之大智葢愚賤之情盡於私利私利之欺俄頃而已不能遯照於詰旦何傷乎

家人䷤離下巽上

風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出和煦而無盛烈之致者也言不斷盡古今之變但適事物之宜行不斷備經綸之能但保初終之素無速於致遠之心而守約者其施將博此君子所取法於家人者也

睽䷥兌下離上

上火下澤睽君子以同而異

火上炎澤下流情亦睽矣而各成其用固不相害唯不相害也故可以睽君子之用睽用之於所同者以各成其用也同而異則爲和同而同則爲黨異而異則爲爭各成其用無所爭矣若夫皎皎孑立以與異己者競異

雖道之正猶爲畸人況其非正而獨與斯人忿戾者乎

蹇䷦艮下坎上

山上有水蹇君子以反身修德

夫欲反身修德者其若蹇乎事不求成功不求立名不求達實不求遂其言訥其行樸約如不敢遲如不欲故山上之水幽咽靜流於坎坷乃以不竭蹇蹇者之行趦趄遲步於道左乃以不顚君子之自修從容抑畏而無馳驅之心乃以不疾

解䷧坎下震上

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷出雨降其作甚疾散鬱舒憂其用甚快君子於民不能過徇以遂其忻驚唯時一用之於赦宥蓋非常之恩如盛夏雷雨偶一作耳

損☶☱兌下艮上

山下有澤損君子以懲忿窒欲

剛過則忿柔過則欲兌下二陽之很以六三之柔悅以釋之懲忿之象也艮下二陰之溺以上九之剛靜以止之窒欲之象也皆以損情之有餘而使之平也夫損者損情而已矣若道則不可得而損也樂而不以為淫怒而不以為戾和平欣暢之心大勇浩然之氣非欲非忿

而欲損之釋氏所爲戕性殘形以趨涅槃老氏所爲致柔守錞以保嬰兒皆不知損而戕道以戕性矣

益☳☴震下巽上

風雷益君子以見善則遷有過則改

損以治情益以進道知所損益可與入德矣用損者靜以止悅以安其事不迫迫則滅情且以滅性矣用益者如風之烈如雷之迅其事不疑疑則廢事卽以廢道矣此聖學異端之大致不可不辨也損自泰來益自否變情泰則損所以保泰道否則益所以傾否陰不上交陽來初以綏之以弭其過陽不下交陰往四以順之以就

於善終日孳孳無懷安之情君子求益之功歟

夬☱☰乾下兌上

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤必下者而上于天无留處之勢必決之道也流必下不俟崇朝君子頒祿无疑无吝唯用此道乃盡天下之才顧其施也以天祿授天民非己德也若居以爲德而欲市不測之恩則以賞行意上驕士而士亦驕上故無心則決於殺而天下服有心則決於施而天下叛

姤☰☴巽下乾上

天下有風姤后以施命誥四方

天下之風行之遠矣承天施命和巽不迫乃盡天下以信從蓋言語感人其感已淺苟非大順其情未可傾動君子議道自己有不能徧喻之愚賤者必暢達而廣諭則用姤故典謨誥誓各有攸當也

萃 ䷬ 坤下兌上

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

地之載澤也紆以爲瀆潴以爲淵畜之不溢洩之不竭有積聚之象焉不豫者不足以備無備者不足以待變治之無形不待事至而後圖如澤氣之蒸雲雨無形無象治戎器於偃武之日以積聚爲道者也夫君子有國

財散無所事萃其萃聚者唯戎器則上非貨殖而國無弱道斯可耳既不可弛武備而不修抑不可散民閒以啓亂無事則藏有事則給所謂覿文匿武建威銷萌皆此道也

升 ䷭ 巽下坤上

地中生木升君子以順德積小以高大（本義依王肅本謂順當作愼按積小以高大木生于地皆順象也坤巽皆順義也自當依鄭如字）

木之生也芒荑柔弱拔擢而上破地之堅句萌之微可致喬茂唯其順而已矣君子之升所爲異於進銳退速貪大而忽小者也小德之積以善養心德既在我義類

必充馴至其極下學而上達葢因心理漸開之自然也若老氏以至柔馳騁天下之至剛是謂逆理

困☱☵坎下兌上

澤无水困君子以致命遂志

澤非不可有水也澤居上而不受水乃自困也君子之於危亂非無君可事無民可使軀必不可保妻子必不可全也不受福澤自致於困也困其身而後身不辱困其心而後志不降匪石之堅不求轉也無道之愚以棄智也非困則志不可得而遂矣豈與句曲㐫景豹林种放同其康豫乎憔悴枯槁以行乎憂患而保其忠厚知

困而已豈知亨哉

井䷯巽下坎上

木上有水井君子以勞民勸相

坎勞卦也巽爲施命勸相之事勸相之以安於勞斯以井養而不窮故牧養之勤不如畋漁之逸耕耨之獲不如采菽之提唯告以人生之在勤而鼓舞之以盡利則天下皆可養之士無不養之人猶之不恃溪流之可抱甕而恃井之上以木也知逸獲之利不可終日而民自足以厚生斯道也抑唯用之民耳孳孳然計木上之且可有水從無生有規利以自勞則小人而已矣故禹稷

勤民之畎澮而孔子曰吾不如老農耕也餒在其中養民則勞自養則否易地皆然孔禹之所以聖也

革☲☱ 離下兌上

澤中有火革君子以治厤明時

澤中之火陰火也晴雨之候將革矣革者非常者也三代有必因之禮百王有不易之道旦夕數變非治道也初終數改非德行也唯治厤明時則無常可守非革不能君子之慎用革而但用之於此合天變也因此知守一定之法以強天從己者其於厤遠矣求之安則姑安焉更數十年而不須通變者未之有也善治厤者俟後

人不善治厤者曰天已盡吾算測之中守成法而不變可以終古求不誣天而亂時也得乎

鼎䷱ 巽下離上

木上有火鼎君子以正位凝命

大位既定天命在躬居上以凝宜若無事焉而非無事之可以勝其任也夫風自火出和煦內動則化止於家火以風炎昭明廣及則化成天下秉大明於上施巽命於下則雖當繼緒之時必有維新之政以之成熟萬物登之典禮然後內不虛先王之器上不負皇天之託承運之后所為異於克家之子也不言大人者守成之主

君子之道也

震☳☳震下震上

洊雷震君子以恐懼修省

恐懼之下其情易荼修省之功緩則罔濟必如洊雷之震興起迫厲乃克爲功不慴於外不懈於中君子之震所以主宗廟社稷者在此震過於動疑非靜理乃道不得靜勿容自逸若矯情鎮物因循蒙安非君子之尙久矣特勿取乎張皇危厲以滋紛撓而已

艮☶☶艮下艮上

兼山艮君子以思不出其位

兼山之艮止之尤者也夫人有所行而將入乎邪辟以不知返者非大止之無以救過然待其行而遏之未有能止者也卽或暫止而乍伏之動其動必驚君子知萬物之幾皆原於思物未至前思一妄動則邪妄之條理忽爾紛然由是而馳騖以赴其所思莫之能禦矣君子未行之先亟止其思當位求實虛妄不作則心靜而行自有防卽有無心之過亦不待俄頃而自息故艮者治心之道非治身之術也

漸䷴艮下巽上

山上有木漸君子以居賢德善俗木義云賢字疑衍

說一則

仙井胡世安處靜述

古河圖

圖出馬背旋毛文奇數白毛左旋偶數黑毛右旋故圓曰圖

易以點

易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

楊止齋曰龍馬所負圖圈內凡五樣古今無異議特黑白文爲旋毛古今皆未及之惟鄭氏通志始有之宋廬陵朱公升臨川吳公澄皆謂其然卽今馬可以例見特無此陰陽順逆生成象數耳又曰凡天陽數必在左順而往凡地陰數必在右逆而來至於陽在陰中亦左順而往陰在陽中亦右逆而來皆定體也

章本清曰河圖陽生於正北長於正東盛於正南極於正西陰生於正南長於正西極於正北終於正東縱觀則陽生陰中陰生陽中橫觀則一九太陽居西北二八少陰居東南以西則九分為二七以南則二七合為九此河圖之相生而未始不相克也

錢國端曰河圖上下左右皆九層中具十五外包十五四合皆十五總分五位皆以生數統成數而同處其方徹上下三奇即乾三偶即坤二在五與七之間即離一在六與十之間即坎自五而一而六兩奇一偶反覆之即震兌自十而二而七兩偶一奇反覆之即

震艮貫左右皆然卽圖卽卦伏羲原不曾費手

陽自後而生往前爲順一三入而爲主六八環於外而從之一三者陽中之陽六八者陰中之陽陰自前而生來後爲逆二四入而爲主七九環於外而從之二四者陰中之陰七九者陽中之陰一奇一偶一先至後各順其序如兄弟然一生一成從內至外各有其別如夫婦然

圖象五之居中大意有十　一者五數內天得一三五之三數地得二四之二數二三合爲五五括天地之全故居中也二者四方列數皆五紀綱其中如北方

一六一在內六中除一以配之餘五南二七東三八西四九皆然中五十五在內十中除五以配之亦餘五故五居中也三者數止於五至六則前之一與五相湊也七則前之二與五相湊八則前之三與五相湊九則全之四與五相湊十則身之五與五相湊也故五居中也四者奇畫三分之得三偶畫三分之中虛缺一止二以三合二成五括奇偶之全故居中也五者數有界限惟五不居五卽居十自一二至萬億皆然如四者一則居四二則居八三則居二四則居六五則居十矣又如六一則居六二則居二三則居

八四則居四五則居十矣故唯五居中也六者五居於中四方始有象指東三南二一五也北一西四亦一五也中十二五也東八南七三五也北六西九亦三五也如別立一數則不符故五居中也七者以圖全數論一三五七九五奇也二四六八十五偶也奇偶各五他數皆不足以紀之故五居中也八者全數以一始以十終中以五六共積河圖奇偶之數五十有五析之十一箇五也此始終之數五可紀也奇偶分積之數奇二十有五五箇五也偶三十六箇五也此中數亦惟五可紀也夫始之中之終之故五居中

也九者圖止五位五能紀之餘數或過或不及故五居中也十者生數五成數亦五五紀生成之全故居中也此其大略也五之居旣明矣其數從何起曰從下起五下一點名第一點既名第一則北方之一點具矣由下而上五上一點名第二點既名第二則南方之二點具矣由上而左五左一點名第三點既名第三則東方之三點具矣由左而右五右一點名第四點既名第四則西方之四點具矣由右而中五中一點乃第五點既名第五卽中央之五點具矣一二三四五既奠由是一居五旁已成六象故六具於一

外二居五旁已成七象故七具於二外三八四九皆然五自含五已成十象故十具於五外圖象乃自然而然造化亦因之而已聖人何容拗制安排乎

河圖具天地之全數一從无而首之十從有而終之一之先无一也十之後又一也故一與无爲二二與一爲三由是凡單數則首尾合之卽備來數中單一數自倍之亦得來數凡雙數首尾合之卽備來數不復雙矣如二數雙合一卽三如三單數合一卽四中單二數自倍之亦四矣四數既得一合四爲五三合二亦五矣五數既得一合五卽六二合四亦六矣中單

三數自倍亦六矣七八九十皆然以是知一數旣生
十數隨有百千萬億莫不一揆此數之所以妙也○
一者奇數之始二者偶數之始凡奇不可兩分而偶
皆可以兩分之故一一如一以迄一九如九二二如
一以迄二五如十之類知者可以即始而見終矣○
圖數具十五者八一則中十包五二則二層之一二
三四連中五三則南七東八之合四則西九北六之
合五則中五北一西九之合六則中五南二東八之
合七則中五東三南七之合八則中五西四北六之
合洛書亦然益十五者二老二少之合數八者乃乾

兌離震巽坎艮坤之卦數也○奇數從左轉自一而三而五七九也偶數從右轉自二而四而六八十也左者陽也生也尊也右者陰也殺也卑也○圖除五與十餘數各有所當一當極數二當儀數三當八卦爻數四當象數六當重卦爻數七當蓍數八當卦數九當疇數

從來說圖之理者惟夫子一句道破曰五位相得而各有合乃解者曰相得謂一與二三與四五與六七與八九與十有合謂一與六二與七三與八四與九五與十相得如兄弟有合如夫婦若爾當云十數相得

而各自合竊謂不然夫五位相得者中央不得四隅不成中央四隅不得中央不成四隅此中外相得也不得一六二七何以成南不得二七一六何以成北不得三八四九何以成西不得四九三八何以成東此四方相得也不得一位則四位不成不得四位則一位不成此一四相得也不得二位則三位不成不得三位則二位不成此二三相得也如此方是五位相得至各有合者先當明陰陽老少之數位其外四隅之合乃所以變化中央之合而中央之合則渾融四隅之合也故一四之合五二三之合五一二三四

之合十此外內四層分合中內一層共合中外一層矣中自合十五七八之合十五九六之合亦十五此外四層共合中兩層矣至其所以然之故則在四隅之各有合中試明之老陽一位少陰二位少陽三位老陰四位一二三四共積十數老陽居一則領後九數故云居一連九少陰居二則東逑八數故云居二連八少陽居三則南及七數故云居三連七老陰居四則前頂六數故云居四連六也一二三四乃陰陽老少之位六七八九乃陰陽老少之數此義旣明則四隅各有合之義可明巳一何以與六相抱乃老陽

之位與老陰之數合也二何以與七相縮乃少陰之位與少陽之數合也三何以與八相縻乃少陽之位與少陰之數合也四何以與九相係乃老陰之位與老陽之數合也一何以與四相聯乃老陽之位與老陰之位合也二何以與三相邇乃少陰之位與少陽之位合也六何以與九相通乃老陰之數與老陽之數合也七何以與八相密乃少陽之數與少陰之數合也一何以與二對乃老陽之位與少陰之位合也三何以與四對乃少陽之位與老陰之位合也六何以與七對乃老陰之數與少陽之數合也八何以與

九對乃少陰之數與老陽之數合也一何以與八相
涉乃老陽之位與少陰之數合也二何以與九相俟
乃少陰之位與老陽之數合也三何以與六相伺乃
少陽之位與老陰之數合也四何以與七相逮乃老
陰之位與少陽之數合也以上皆陽與陰合陰與陽
合者也一何以與九相窺乃老陽之位與數合也二
何以與八相探乃少陰之位與數合也三何以與七
相望乃少陽之位與數合也四何以與六相顧老陰
之位與數合也一何以與三相隨老陽之位與少陽
之位合也二何以與四相逐少陰之位與老陰之位

合也六何以與八相比老陰之數與少陰之數合也七何以與九相隣少陽之數與老陽之數合也一何以與七相間老陽之位與少陽之數合也二何以與六相間少陰之位與老陰之數合也三何以與九相間少陽之位與老陽之數合也四何以與八相間老陰之位與少陰之數合也以上陽與陽合陰與陰合者也七等共五十六種各有合而義乃盡作七合圖以明之

一 六一 七二　二 六一 七二　三 六一 七二　四 六一 七二　五 六一 七二　六 六一 七二　七 六一 七二

合 八三 九四　合 八三 九四　合 八三 九四　合 八三 九四　合 八三 九四　合 八三 九四　合 八三 九四

圖書總是稽實待虛无不可配而作易者而圖尤要以易配之中虛者太極也一三五七九陽儀也二四六八十陰儀也一二三四四象之位也六七八九四象之數也一五七七五一三五九九五三乾也二十六六十二四十八八十四坤也一十二七二十三十四九四十震也二五一六一五四五三八三五巽也二五六六一十四五八八三十坎也七二五一十七九四五三十九離也二十一十二七四十三十四九艮也一五二五一六三五四五三八兌也以二氣配之陽生於子盛於卯陰生於午盛於酉當陽之生也非

无陰也特居於外耳故子卯間三三居內而六八居外當陰之生也非无陽也特居於外耳故午酉間二四居內而七九居外以是知物至於盛浸浸乎巳戌外矣陽至三盛猶得中也至七則過盛矣至九則盛之極矣而孰知一三者之所以內乎七九之所以外乎陰至四盛亦得中也至六則過盛矣至八則盛之極矣而孰知二四之所以內乎六八之所以外乎故陰陽之消長內外宜致意焉以五行配之一六水二七火三八木四九金五十土水陽內而陰外故內明外晴也火陰內而陽外故外明內晴也木陽內而陰

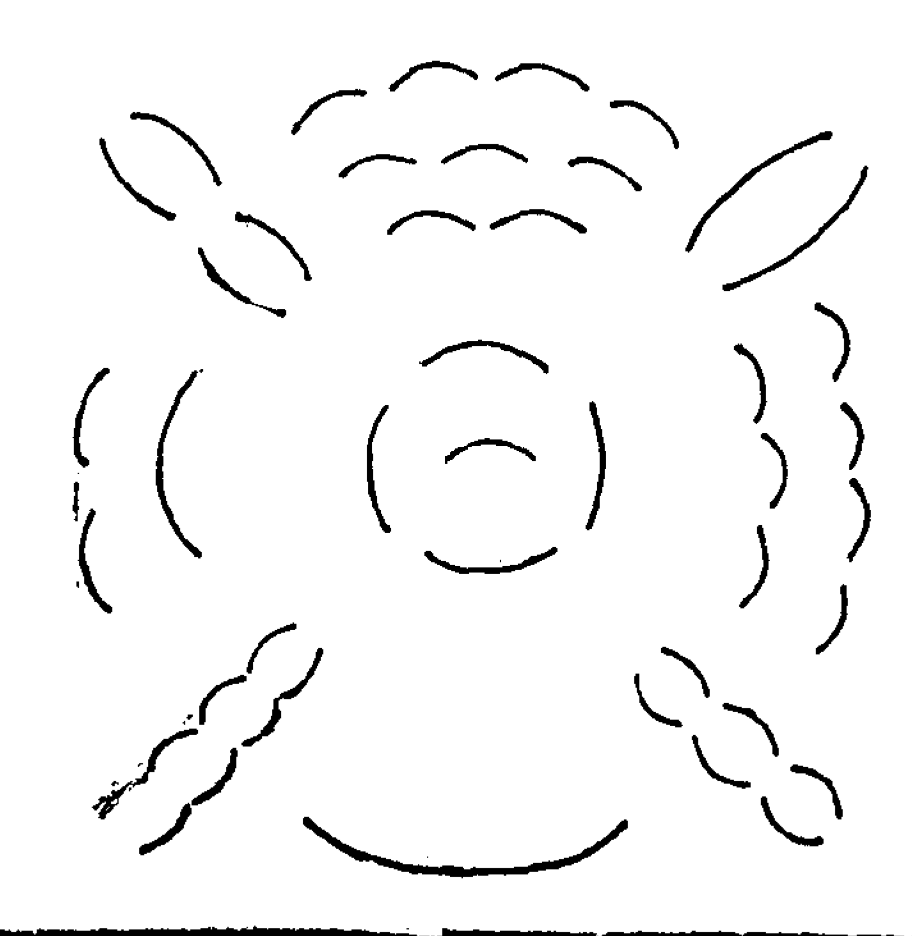
外故浮金陰內而陽外故沉土陰陽融液而成故水
火木金无不麗焉水潤下故居下火炎上故居上木
主生故居左金主殺故居右五无定質故居中天地
之數何以生成五行曰兩間飛潛動植之所以生无
不從一點津潤中來水其最先也故以一六歸之前
五數一則先後五數六則先也有津潤又必凝和煦
之氣而後溫煖是火之眞精卽次於水故以二七歸
之又水火有氣无質尤陰陽之微者一二前五數之
微者也六七後五數之微者也各肖其物宜以擬之
餘可類推水火既凝則漸芽漸長暢茂條達而木之

其精成矣是木即於水火故以三八歸之長養既
久堅執不移金以形焉故以四九歸之土固其含載
四行因以類聚而群分之者故以中數之五十歸焉
以四時配之三八春陽氣得中而陰盡洩於外雖勾
萌而猶多結齒二七夏陰氣甫生而陽已透發雖煊
赫而已含爐灰四九秋陰已浸長而陽暢无餘雖肅
慘而物咸凝實一六冬一陽方生而六陰瀰漫雖寒
冽而物宅淵蜎五十土含弘光大翕闢卒中寄旺四
時无適主也以一月配之一六則朔之至上弦三八
則上弦之至望二七則望之至下弦四九則下弦之

至晦五十則陰陽所交會之黃道也以一日配之一六則子之至寅三八則卯之至巳二七則午之至申四九則酉之至亥而五十寓於亥子九一巳午三二之間乎以五音配之五十則宮爲君五統一二三四之全十會六七八九之極也五減一餘四十減一餘九則商爲臣減二餘三餘八則角爲民減三餘二餘七則徵爲事減四餘一餘六則羽爲物例推之无不可配在人神而明之耳

古洛書

書出龜背甲坼文故長曰書其文共四十有五畫奇玄而偶白

易以畫

洛書上下左右皆以奇數統偶數而各居其所玉齋胡氏曰一得五成六而合九四得五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在下書之九六七八無適而不遇其合也

洛書三其九爲二十七三其六爲一十八以成四十有五而乾遂得其九以爲九坤遂得其六以爲六此洛書所以爲天道

縱上下共十橫東西共十右斜西南東北共十左斜東

南西北共十同河圖之十縱上中下共十五橫左中右共十五右斜西南中東北共十五左斜東南中西北共十五又縱東四三八西二七六橫南四九二北八一六皆相成十五同河圖之十五

天五居中地十合歸四隅既爲以陽統陰之象又若純陽用事而陰氣肅斂无一用事之象

章本淸曰洛書陽生於正北長於正東極於正南消於正西陰生於西南長於東南盛於東北終於西北九退爲七七八退爲六火金易位爲相克以南九分爲二七以西二七合爲九亦未始不相生也

玉齋胡氏曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四也二七少陽之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以爲八卦也

朱子曰洛書而虛其中則亦大極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九七八六縱横十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也是則洛書固

可以爲易矣

洛書之象五居中者其義與圖微有不同一者書九位數共四十有五析居九宫非五不能故五居中也二者書横三疊直三行四方之拱中央皆三其五焉一九四合三五四三八合三五八一六合三五六七二合三五故五居中也三者書九數五之前有一二三四五之後有六七八九而五獨處其中故一與九對二與八對三與七對四與六對五獨无對故五居中也四者五居中而八面環之一九環其南北二五也三七環其東西二五也二八環其西南東北二五也

四六環其東南西北二五也一五中立餘皆以二五環之故五居中也五者書尊陽一三五七九五陽也五即中權會五陽之象居一三七九於正而處二四六八於隅故五居中也五義既明五下一點序一故北之一具矣五西前一點序二故西之二具矣五東一點序三故東之三具矣五上左一點序四故南之四具矣五中一點序五故五之中具矣一後於五六斯成矣二倚於五七斯成矣三側於五八斯成矣四曳於五九斯成矣此洛書之象也

天地全數十洛書去十存九葢全十所以備陰陽之義

而去十所以著陽道之尊也河圖陽以一始以九終
无尾也陰以二始以十終无首也洛書陽以一始以
九終有首有尾也陰以二始以八終无首无尾也五
復以陽主宰其中是知洛書以陽爲貴故東西南北
正方而陽宅之主也四隅而陰寄之輔也○圖數十
以五六爲中書數九以五爲中五六合十一故前後
八數皆湊而合之如一十之湊十一二九之湊十一
三八之湊十一四七之湊十一是也五止如五則前
後八數皆湊而倍之如一九之湊十二八之湊十三
七之湊十四六之湊十皆兩倍其五是也葢執其中

則前後永无遁情此圖書精一之旨也○書數亦具八個十五六一八一個十五七五三兩個十五二九四三個十五此橫數者二七六四個十五九五一五個十五四四三八六個十五此縱數者二五八七個十五四五五六八個十五此斜數者也○奇數以一三五七九爲序相連也偶數以二四六八爲序相間也

洛書之理亦不過陰陽老少之合一與六連老陽之位與老陰之數合也六與七連老陰之數與少陽之數合也七與二連少陽之數與少陰之位合也二與九連少陰之位與老陽之數合也九與四連老陽之數

與老陰之位合也四與三連老陰之位與少陽之位合也三與八連少陽之位與少陰之數合也八與一連少陰之數與老陽之位合也一與二界右老陽之位與少陰之位合也九與八界左老陽之數與少陰之數合也一與四界左老陽之位與老陰之位合也九與六界右老陽之數與老陰之數合也三與六界下少陽之位與老陰之數合也七與四界上少陽之數與老陰之位合也三與二界上少陽之位與少陰之位合也七與八界下少陽之數與少陰之數合也以上皆陰陽相合者也一與九對老陽之位數合也

二與八對少陰之位數合也三與七對少陽之位數合也四與六對老陰之位數合也一與三間老陽少陽之位合也三與九間少陽之位與老陽之數合也九與七間老陽少陽之數合也七與一間少陽之數與老陽之位合也二與四間少陰老陰之位合也四與八間老陰之位與少陰之數合也八與六間少陰老陰之數合也六與二間老陽之數與少陰之位合也以上皆陰陽自合也亦如圖五十六種相合

一六一七三二六一七三三六一七三四六一七三五六一七三六六一七三七六一七三

合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四

又洛書之合視河圖更密蓋圖除五十而書可入五於中圖止二合而書可以三爲用也如八一六之居下也主六則一八合九乃老陰與老陽之數合也主八則一六合七乃少陰與少陽之數合也三五七之居中也主七則三五合八乃少陽與少陰之數合也四九二之居上也主九則二四合六乃老陽與老陰之數合也二七六之居右也主七則二六合八乃少陽與少陰之數合也主六則二七合九乃老陰與老陽之數合也九五一之居中也主九則五一合六乃老陽與老陰之數合也四三八之居左也主八則三四

合七乃少陰與少陽之數合也四五六之斜倚也主六則四五合九乃老陰與老陽之數合也二五八之斜倚也主八則二五合七乃少陰與少陽之數合也總計九合六者二一六合九者三七合八者二八合七者三亦陽貴陰賤之義也然陽之合陰數皆偶陰之合陽數皆奇抑妙矣

洛書以易配之中五太極也一三五九陽儀也二四六八陰儀也一二三四四象之位也六七八九四象之數也一五九九五一三五七七五三乾也二四八四八六八六二六二四坤也一六二七二四九四八三

八六震也二九三四三一六七九八一七巽也六一八八三四四九二二七六坎也一八三三四九九二七七六一離也六八三八四九四二七二六一艮也七一八九七六一三四三九二兌也以二氣配之陽生於子長於卯極於午消於酉陰生於午長於酉極於子消於卯以五行配之一六水二七火三八木四九金五土至於位次生尅左右之不同詳後圖書合配內以四時配之一六冬三八春四九夏二七秋以一月配之一八朔三四上弦九二望七六下弦迄晦也以一日配之一八子丑寅三四卯辰巳九二午未

申七六酉戌亥也以五音配之五爲宫二七商三八角四九徵一六羽也或問圖以五十爲宫遞減而得商角徵羽至當矣洛書二七商云云不幾戾乎曰易者象也其理本貝若欲律以圖之減於宫也義亦有可通者今始假五十爲宫如二七之商也臣嫌其過故減三三八之角也民處其賤故減二二四九之徵也事恐其脞故減一一六之羽也物制其煩故減四以是而測亦无不可惟變動以觀易則幾矣

圖書總論

啓蒙第一篇諸論甚詳且精不具錄宜另置座右參觀大傳河出圖洛出書聖人則之固卦畫之原未嘗及範疇也史稱太昊之世天應以鳥獸文章地應以河圖洛書春秋緯河以通天出天苞洛以中地出地符河圖其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中洛書其位戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足繫言河圖自一至十五十五點之在馬背者其旋毛之圈有如星象故謂之圖洛書自一至九四十五畫之在龜背者其背文之拆有如字畫故謂之

書

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文

圖對待爲流行書流行爲對待伏羲圓圖則河圖方圖則洛書

參圖中數伍藏九數皆合洛書全數

圖生數居中成數附於五生數之外中爲主外爲客書奇數居正偶數附於四奇數之側正爲君側爲臣造化貴陽賤陰假圖書以顯其理出於自然之妙

圖書三同二異同者一三五異者二七四九劉氏曰北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進之極而後變胡雲峰曰相生則有不易之體相克故有變易之用水木不變而金火通變蓋金入於火不別於火火能爍金乃能別金金火固有通變之妙也鄧潛谷曰圖明天地生成之體貴得偶書表陰陽消息之行主尊陽

圖二七在南書九在南陽究於九圖書不易又圖書生克不同而一之在下者無不同一萬化之根也王子植曰圖書皆一在下一者止之歸宿之地也止於一

者逆數也

錢國端曰八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛之數聖人原兼圖書以作卦

河圖易之渾淪太極也洛書便是析河圖而爲八卦析一六爲乾坎析三八爲震艮析二七爲坤兌析四九爲巽離

河圖者十數洛書者九數八卦者八數太極未分十數全矣太極將分十降而九極既分九又降爲八矣

圖以五十爲極書以五爲極八卦則每卦各具一極矣

通天者河也中地者洛也卦則人情物理懸卦以示人

然則圖天也書地也卦人也三才之道備矣

分言之河圖者其太極生兩儀乎洛書者其兩儀生四象乎羲畫者其四象生八卦乎合言之羲畫之中亦悉備焉兩儀者二畫四象者四畫八卦者八畫不必圖書而具也此易所以專據羲畫而立卦生爻觀變繫辭也

圖書象不同有五義圖一六居下三八居左書亦然圖二七居上書則移之右圖四九居右書則移之南北一義也圖中全具五十書則去十而存五此二義也圖五位而書九位此三義也圖出於河書出於洛圖

画卦書或衍疇此四義也圖皆兩層而書惟一此五義也■第一義一三奇數陽也二四偶數陰也六八陽中之陰七九陰中之陽也由是推之一六三八總爲陽二四七九總爲陰陰可移位而陽不易方故曰三不動而六八稍移二四七九全動矣第二義天下惟偶則化惟奇則神圖中取偶四方皆變化以應之或少於數或多於數秩然不二書中取奇八方皆神明以肖之一九三七皆十二八四六亦十不約而同況圖中之明十惟一而書中之暗十凡四去之固所以存之也第三義圖重五五者生數之終又陽數之

中也故五位書亞九九者天數之全又陽數之終也故九位第四義貫河之水北條最大故圖以全數而包括甚宏洛在諸夏適當地中故書以九數而銜鈞不忒至圖亦可以演疇書亦可以畫卦先儒有言之者矣第五義陰陽之情貴於相同故圖之奇偶共也陰陽之義貴於有別故書之奇偶分也圖四位皆兩而少從少多從多書四位皆三而少從多多從少如生數中一二爲少三四爲多成數中六七爲少八九爲多圖乃一與六二與七三與八四與九非少從少多從多乎書則一乃六八輔之九乃二四翼之三則

四八凝之七則二六相之非少從多多從少乎圖之陽內則陰外陰內則陽外所以示倚伏之盈虛書則陽必居正陰必居偏所以杜倒置之名分此大略也

圖書數不同圖總數五十有五書總數四十五圖奇偶數各五書奇數五偶數四何也曰天地之數以百爲期圖書數合一百兩剖之得大衍之數圖之奇偶各五者陽數乏其五陰數饒其五書之奇五偶四者陽數饒其五陰數乏其五必合兩者之饒乏然後陰陽之數適均而无所眺也

圖書理不同不過陰陽老少位數之合畚陰陽老少各

一位一數合之成八故一與八相推成六十四蓋河
洛之合各五十六者除一與一合二與二合八個相
合故爾因其八合而推之六十四卦之象又隱寓於
斯矣其五十六雖相合大旨不殊但圖則一與一合
圖之二即書之三圖之三四分合同異爲書之二四
至五六七則尤毫髮之差矣須逐圖細玩之
圖書配不同易之陰陽以方論者二一曰東北陽方西
南陰方主河圖也一曰天不滿東南陽之至也地不
滿西北陰之盡也主洛書也圖以一三爲陽二四爲
陰六八陽中之陰亦陽也七九陰中之陽亦陰也此

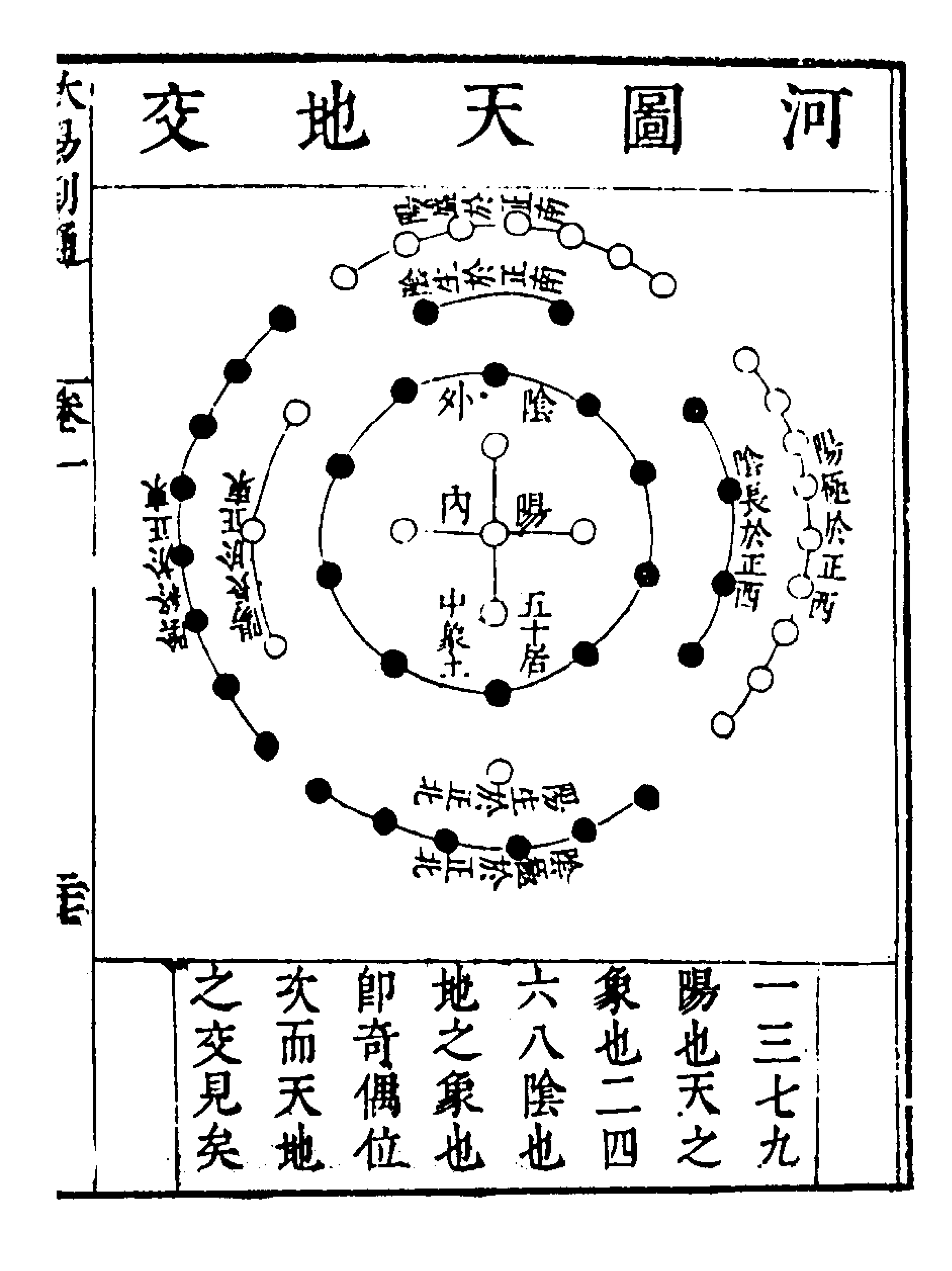
主陽生於子陰生於午之說書以三九爲陽之長七一爲陽之消二四之在東南陰俱微六八之在西北陰俱旺也此主陽極於午陰極於子之說又圖以內外分主賓故一三爲主則六八爲賓二四爲主則七九爲賓矣書以正隅分主輔故一三七九皆主二四六八皆輔矣識河圖主賓之義則得喪存亡盈虛消長之機如指諸掌識洛書主輔之義則君臣父子夫婦正偏之統如列之眉此陰陽之妙不可不以圖書兼繪也從來以生尅論者以圖從左旋一六水生三八木木生二七火火生五十土土生四九金金生一

六水書從右轉一六水尅二七火火尅四九金金尅三八木木尅中五土土尅一六水是固然矣但圖書水木土三行不易而金火相易何也蓋水木皆能生機土亦備中和之氣而火猛金堅固含殺意不惟殺物二者互相制焉且金衆火位火入金鄉鍜鍊以成寶器用更宏遠若夫圖之旋雖以生而一六水對二七火三八木對四九金相生者亦未始无尅書之轉雖以尅而一六水對四九金三八木對二七火相尅者亦未始无生况圖書皆成於土故圖之火金本相尅也有土居間尅即返而生矣書之木水本相生也

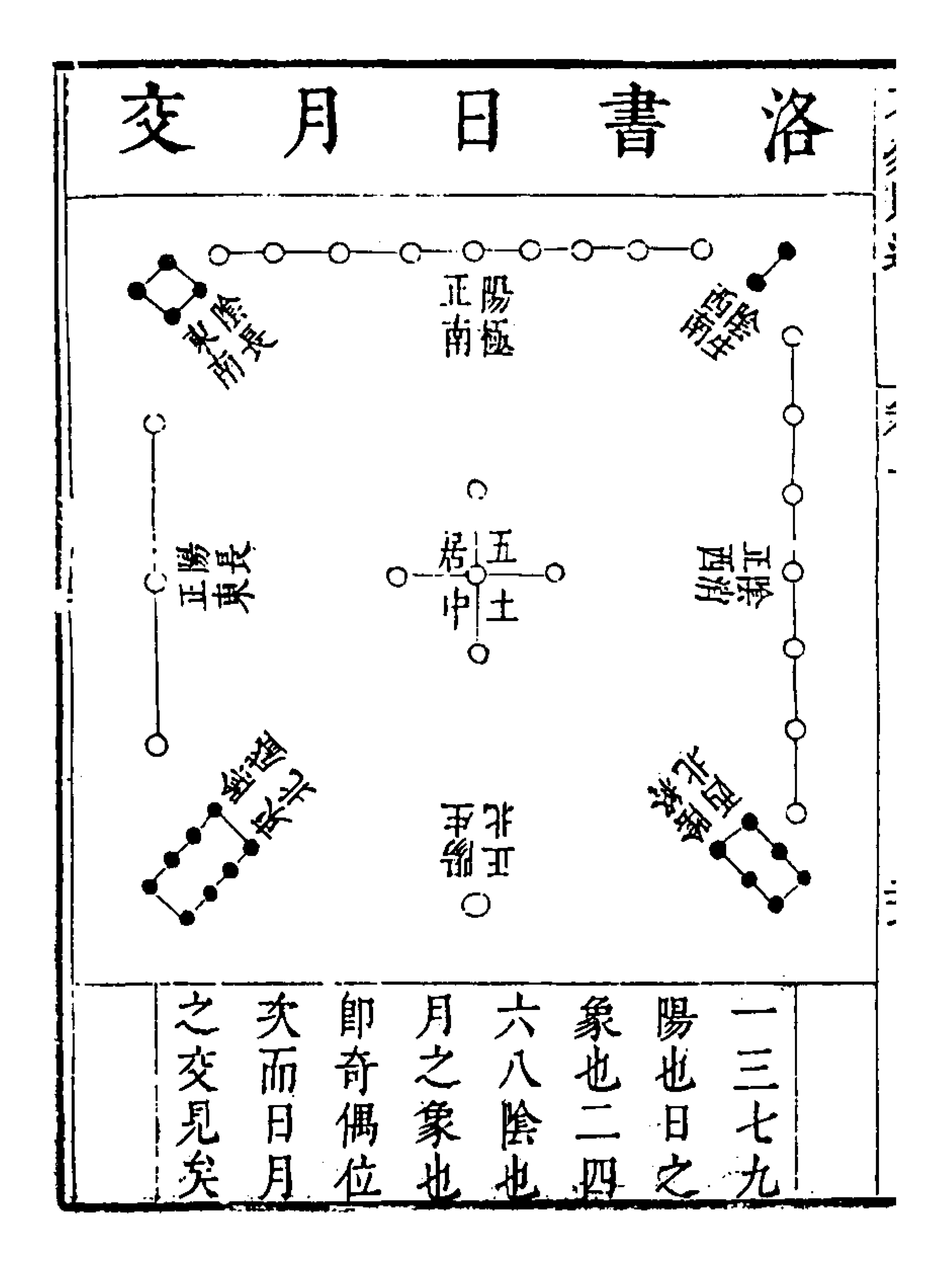
有土居間生卽返而尅矣非圖之卽尅成生誰知剝以復返非書之卽生成尅誰知變以勞成中五之用妙矣哉

河圖一三五七九自北而東而中而南而西復返於北二四六八十自南而西而北而東而中復返於南皆天之左旋也洛書一三五七九自北而東而中而西而南不復反於北二四六八自西南而東南自西北而東北不復相貫皆地之畔隔也此數之大槩也河圖以生成分陰陽故陽內而陰外洛書以奇偶分陰陽故陽正而陰隅圖无四隅象天之員書有四隅象

地之方圖饒於數天包乎地也書之於數地圍乎天也此理之大槩也河圖之相生左旋也洛書之相克右旋也然流行相生者對待相克流行相克者對待相生不可不知也出是而以四時配以五常配以日月星辰配以醫巫技藝配无不可見其妙焉

河圖天地交
陰
外
內
陽
五十居中象土
陽極於正西
陰長於正西
一三七九陽也天之象也二四六八陰也地之象也即奇偶位次而天地之交見矣

洛書日月交

一三七九陽也日之象也二四六八陰也月之象也即奇偶位次而日月之交見矣

上古文字未備止畫圖象以相示觀古太極圖一元渾含陰陽旋轉凡天地日月之盈虛消息即圖可會河圖洛書之義果止於順逆與運生尅各成已哉蓋相生者順暢化機即其畫象可以見天地之交相尅者逆還元化即其畫象可以見日月之交矣何也天地之交以氣相升降也易曰小往大來內陽外陰天地交而萬物通是也河圖之數十體數也全數五十有五日月以天地爲體故體數爲有餘觀天之運行每晝夜一周天而過一度證諸赤道之度有餘可知也日月之交以形相摩盪也易曰日往則月來月往則

日來日月相推而明生是也洛書之數九用數也坐數四十有五天地以日月爲用故用數爲不足觀日行毎晝夜一周天而陽數二十五與圖无異月行毎晝夜不及十三度有奇毎一月二十九日有奇故必積閏以成歲而月數止十二證諸日之黃道月之九道其度不及赤道亦可知也況觀河圖畫象陽生於正北長於正東盛於正南極於正西陰生於正南長於正西極於正北終於正東運行四正周而復始且陽生於下自下而上陰生於上自上而下一六二七皆陽上陰下三八四九皆陰左陽右五十土象居中

亦陽內陰外卽奇偶以觀天地其升降盈虛不待一
毫安排更變謂河圖爲天地交也非與觀洛書畫象
陽生於正北長於正東極於正南消於正西陰生於
西南長於東南盛於東北終於西北錯行代明周而
復始凡陽生於東而消於西陰生於西而望於東一
六相推成九日月上升之象也九四相推爲十三而
又成乎三三八相推爲十一而又成乎一日月下沉
之象也一五相推成六而復還元矣卽奇偶以觀日
月其出沒消息亦不待一毫矯强布置謂洛書爲日
月交也非與亦非與天地日月之交各一其義也天地

交而日月往來以生明日月交而天地化生以成歲所以陰陽變化自然相生相尅而神妙萬物有如此但天地交則泰矣易即嚴艱貞於九三日月交則既濟矣易即譏衣袽於六四君子因圖書而致愼於交也深矣哉若夫統觀河圖除中五十則外數三十徑一圍三故圓謂圖爲天象可也統觀洛書除五中數則外數四十徑一圍四故方謂書爲地象亦可也圖之數五十有五其數奇而盈也非日之象乎書之數四十有五其數偶而乏也非月之象乎此則自學者觀會通以盡其變耳而潛神圖書者可忘反身之功

哉益天地日月之交即吾身性命之理姤復之機也
人能以此洗心退藏於密天地交而一陽含於六陰
之中日月交而一貞完其純陽之體則天地合德日
月合明變化生克之神妙不在圖書而在我矣否則
圖自圖書自書亦方圓奇偶之象數耳互相牽引於
窮理盡性致命之學何與哉

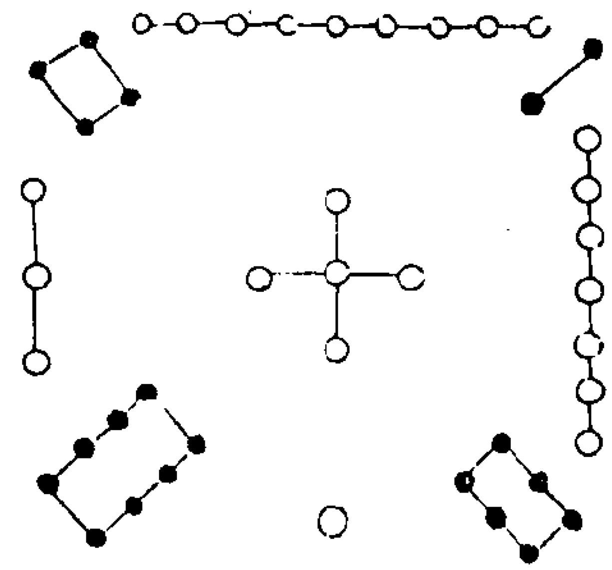
河圖參兩參伍之圖

河圖圓象天天包地合觀陰陽一六三八二七四九運於四方五與十居於中所謂以圓涵方也天道下降陽生於下自下而上始北次東故一與三生數居之自內而外歷南終西故七與九成數居之東北屬陽陽在陽方爲主生於內在陰方爲客成於外也地道上升陰生於上自上而下始南次西故二與四生數居之自內而外歷北終東故六與八成數居之西南屬陰陰在陰方爲主生於內在陽方爲客成於外也天五生土合成數十故居中宮河圖相生故天交地必依於地也

按河圖之數十天地五生數合五成數析觀天一天三天五是爲參天地二地四是爲兩地參天兩地合爲三五以成九六七八是謂參天兩地而倚數中一五一合四爲五三合二爲五是爲參五一三五成九二四成六九與六合爲三五二五一成八三四成七八與七合爲三五至五得一合九五得二合八五得三合七五得四合六皆三五一得六合八二得七合六三得八合四四得九合二皆三五以至五合十變化无窮无不三五者是謂參伍以變錯綜其數

洛書參伍參兩之圖

洛書方象地地承天合觀奇偶二四六八列於四隅一三九七運於四方五居於中所謂以方涵圓也天道左旋陽生於正北自北而東故一與三生數居之極於正南自南而西故九與七成數居之東北陽陽進故在陽一進爲三西南陰陰退故在陰九退爲七也地道右轉陰生於西南自西而東故二與四生數居之極於東北自東而西故八與六成數居之上屬陽陽進故在陽二進爲四下屬陰陰退故在陰八退爲六也天五生土合四隅成數十故居中宫洛書相尅故陽統陰以陽爲主也

按洛書之數九天地五奇數四偶數總觀縱橫斜直皆十五是謂參伍以變陰陽相錯皆一陽統二陰二陰宗一陽是謂錯綜其數分爲參兩中五合一三九七皆參天偶二四八六皆兩地參之一三五生九九七五生一三九五生七七一五生三兩之二六生八八四生二四二生六六八生四至參其一生三參其三生九參其九生七參其七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二以至五合四正四隅生生不息亦无不三五者是謂參天兩地而倚數

一部易皆參兩參伍之妙用合論河圖是洛書之體洛書是河圖之用在河圖參天兩地爲體參伍錯綜爲用在洛書參伍錯綜爲體參天兩地爲用洛書非外於河圖自河圖生數參天兩地而成一三五成九純陽故爲老陽二四成六純陰故爲老陰二五一成八陽多陰少故爲少陰三四成七陰多陽少故爲少陽老變少不變故易六十四卦皆用九用六九六者參天兩地之數合爲十五是謂參伍參伍以變故老陽變少陰老陰變少陽二老陰陽二少錯綜所變皆合三五如五得一成六陽中老陰合九五得三成八陽

中少陰合七是爲陽數錯綜皆合十五五得四成九合六四得二成六合九一得八成九合六是謂老陽老陰錯綜相合五得二成七合八二得六成八合七三得四成七合八是謂少陽少陰錯綜相合皆合十五故易有四象皆參伍錯綜之用參伍錯綜皆參天兩地之妙河圖洛書始終在參兩二字一三五參天得九故生南方九九七五得一故生北方一三九五得七故生西方七七一五得三故生東方三老陽少陽互相生成皆是參天二四兩地得六故生西北六六八得四故生東南四二六得八故生東北八八四

得二故生西南二老陰少陰互相生成皆是兩地如所云參其一生三參其三生九參其九生七參其七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二如環无端生生不息合爲參伍錯綜分爲參天兩地皆九與六合是聖人作易之旨

又曰圖書易卦本非數之所能盡也然天地所以示人者止此奇偶之數聖人所以繫易者止此九六之用謂之非數不可河圖之數十十者天地之全數无盈縮也洛書之數九九者天地之活數无窮盡也以參兩歸河圖參伍歸洛書擬太分析㫖觀圖書者得意

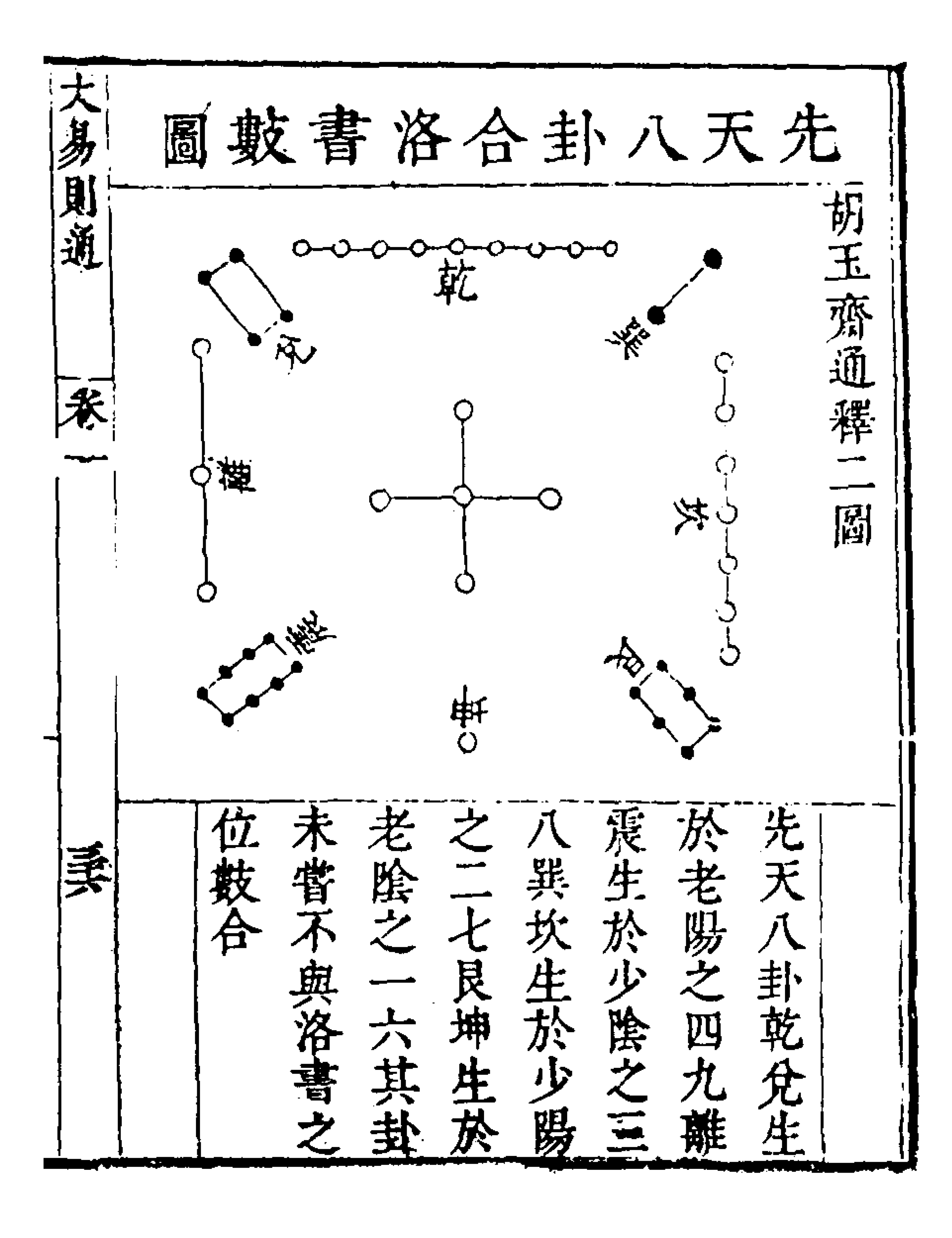
忘言是或一道也何也一奇象天圓而圍三本奇數三三成九而乾用九二偶象地方而圍四本偶數二四成六而坤用六九六合十五老陽變少陰而九變成八老陰變少陽而六變成七是三五之變即九六之變而統原於天三地兩之本然也河圖本相生也自生數言之天一天三天五爲參天地二地四爲兩地合一三五成九二四成六倚數即用九六也況圖之全數五十有五合九六皆成五十四而虚其一則圖全用九與六而參兩見矣且二五成七一三四成八合九與六七與八皆成十五加是而參伍以變錯

綜其數隨其所感流通變化其所以參兩天地者何
可測耶天一地二天三地四天五是五者天地之生
數地六天七地八天九地十是五者天地之成數也
至三五則變矣洛書相克雖於成數爲不足然一九
三七四六二八皆成十合乎中五則縱横斜直皆成
十五要皆錯綜其數三其五爲十五三其十五爲四
十五所以書本用九五九亦四十有五謂洛書爲參
伍以變者此也究其所以錯綜成變不過由一三五
二四以參兩之耳參兩即五也是洛書雖參伍以變
陽居四正陰居四隅以陽統陰其參兩何能外九六

之用可見九六合爲參兩析爲參伍圖書所同也豈
惟圖書卽易卦爻推至於兩間事物能逃乎九六外
耶要之生克相需乃化育不息之橐籥惟其參兩所
以相生而克之者卽於此寓故參兩已運乎參伍之
變惟其參伍所以相克而生之者卽於此存故參伍
實妙夫參兩之功相生則數有餘不容以不克相克
則數不足不容以不生圖書以生克相爲用益信矣
玩圖書者誠能握參兩之權而妙參伍之用則盈虛
消息與時偕行夫焉有所倚

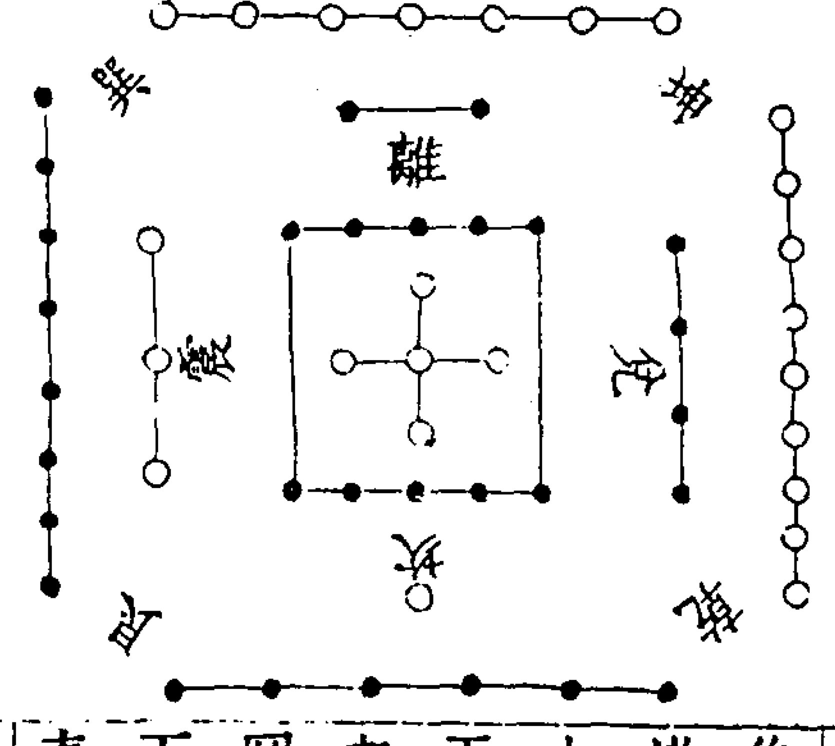
先天八卦合洛書數圖

胡玉齋通釋二圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

後天八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

玉齋胡氏曰嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽二八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖本伏羲亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地

四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地土之成於西南坤艮所以獨配夫中宫之五十者以土實寄旺於四季无乎不在故配中數耳其卦實與河圖合焉於以見天地間河洛自然之數與聖人心意之所爲有不期合而合者此理之所必同也

啓蒙收此二圖或病其鑿

河洛卦位合圖

圖原十合九○此圖卦位相傳謂之先天由乾至坤自南而北數往者順爲消

帝出 應物
乾坤八合九
一 ☰　二 ☱　三 ☲　四 ☳
離三坎六合九
巽四震五合九
五 ☴　六 ☵　七 ☶　八 ☷
兌二艮七合九

乾一 離九 合十
兌二 艮八 合十
離三 坎七 合十
震四 乾六 合十
五
巽五 震四 合十
坎六 兌七 合十
艮七 坤二 合十
坤八 坎一 合十

大明 終始
九 ☲　八 ☶　七 ☱　六 ☰
坎離九合十
震兌七合十
巽四乾六合十
四 ☴　三 ☳　二 ☷　一 ☵
坤二艮八合十

書原九合十○此書卦位相傳謂之後天起坎究離自北而南知來者逆爲息張行成曰乾之用既

消而入坤坤之體斯長而成乾

卦在有象之後皆屬後天然圖之卦位皆體之立書之卦位皆用之行故就後天權分先後如昔相沿說

先天乾不已之天命後天坎惟危之人心乾即坎之全體降至坤而衰於民則陷成坎坎即乾之中體起其陷而麗於天則返為乾

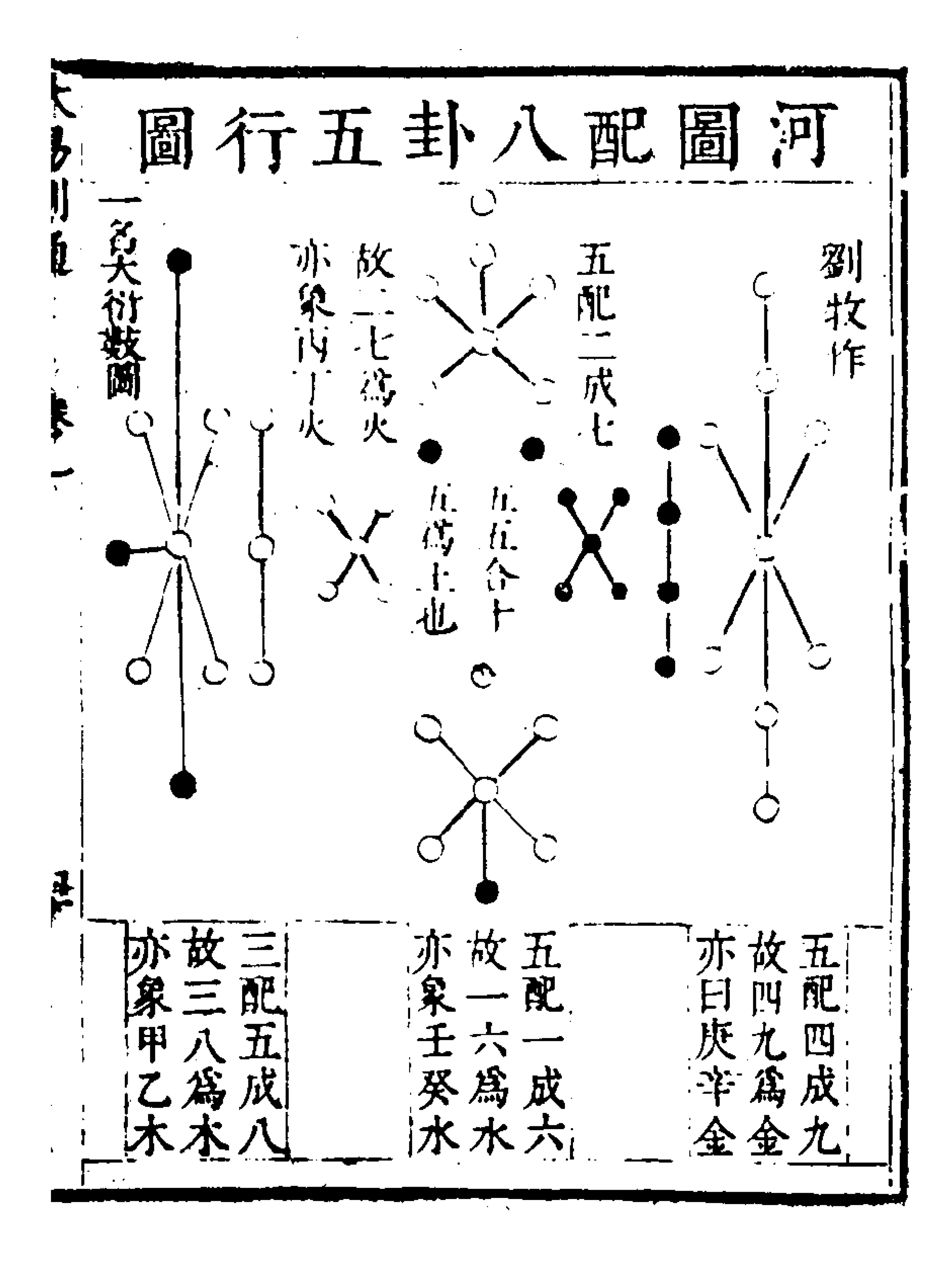
先天乾一陽明全體兌二一陰上生離三一陰中生震四二陰上中生巽五一陰下生坎六二陰上下生艮七二陰下中生坤八則全體為陰乾一頭面全然不見陽明幾於消盡然陰陽互精有消即息此坎一所

以屬後天之始自以陰函陽言坎則孕息之象自陽在陰中言坎則險陷之象次坤二次震三次巽四以全坤之順平坎陷又統二長動之入之於其下徹始以要於五中次乾六次兌七次艮八以全乾之健拯坎陷又統二少說之止之於其上徹終以要於五中五中即乾一全體而坎一得之以爲中二長先之先此中二少後之後此中坎一盡翻遂爲離九坎一顛而陶鎔變化到離九亦全然不見故曰乾元用九乃見天則文序首乾坤中坎離終既未濟皆此

先天八卦主一乾後天八卦主一坎先天乾陽分陰後

天坎陰含陽以陽之施成陰之受以乾之消成坤之息以離之虛成坎之實全體乾坤盡含之於一坎中文王繫心獨於坎邵子謂心爲太極一中分造化心上起經綸皆此

河圖配八卦五行圖

劉牧作
五配二成七
故二七爲火
亦象丙丁火
五五合十
五爲土也
一名大衍數圖
五配四成九
故四九爲金
亦曰庚辛金
五配一成六
故一六爲水
亦象壬癸水
三配五成八
故三八爲木
亦象甲乙木

河圖生數居內成數居外以一爲始陽生陰成陰生陽成內外相生故五行各居其方一六同宗居北一太陽位六太陰數也二七爲朋居南二少陰位七少陽數也三八同道居東三少陽位八少陰數也四九爲友居西四太陰位九太陽數也五十相守居中中五衍母次十衍子也合而觀之一六水生三八木木生二七火火生五十土土生四九金金復生水生生不窮左旋一周天也伏羲之畫八卦雖非規規此圖然其數位象義妙有相脗合者矣

元氣滋化而濕煖生一泡也滋生濕煖熅焉於是一六

二七殊而水火生水火者同原異用者也水性蒸上蒸上者𢢷以達𢢷極必降降下者寒以堅於是三八四九列而木金成木根於水華於火金液於火凝於水水從火火從水也金木者水火之交也一六合爲水首尾去一則中存五二七合爲火首尾去二亦中存五金木亦然水火木金皆五也五五爲土生生之始終也然一泡之中五者頓具豈相待而有哉元氣溢熆水之火也熒蒸濕隨火之水也火之火其氣即木是以木成而火復麗火之水其精即金是以金凝而水復胎金木一水火也火一木也一也頓具者也分

爲兩儀列爲四象盪爲八卦離爲三百八十四爻者此矣

夫陰不可爲陽火不可爲水各一其性也今爲陰爲陽爲水爲火五其有定性乎无定性則生此五成此五在中此五在水火木金此五知五行之相生而不知其所以生者五耳五五豈塊然有耶虛而已矣故陰陽一息也天地一泡也圖泡之影卦圖之影也卽泡亦影也是以君子貴洞虛焉則未發是已所謂太極也

河圖中數衍八卦

戊子夏齋中與彥恒劉子論易童子進果實侑茶旣而撿盤餘得龍眼五枚筭乾十片劉子拊掌而笑曰异哉天五地十此河圖中數也余戲語可易乎曰可因參伍位置得圖如前而闕其義胡子暇日衍究凡五說

一曰乾一至坤八方位與羲圖合參伍錯綜亦與文圖合益八卦相錯以一卦爲主錯綜合來皆十五三五十五五三十五是爲參伍以變錯綜其數皆不出河圖之中數也

一曰乾左右皆互離共九畫坤左右皆互坎共十二畫陽全用陰半用與用九用六之義合二全數又兼九

六

一曰乾道左旋出離而入離與大明終始首出不可爲首之義合坤道右轉濟坎而歸坎與行地无疆永貞大終之義合余向謂用九即離用六即坎此亦足徵

一曰乾藏精於西北一以生水自西而南而東祖天地之左海也坤含章於西南二以生火自東而北而西齊天地之七政也

一曰乾坤之外坎離皆二明兩習坎之象坎在天上爲月而麗於離離在地中有火井而伏於坎其於人也目離而坎揚光胥坎而離司命故西離全乎水之精

而西坎全乎火之氣也

大易則通卷第一

孫　蔚先　敬刊